十誦律卷第八　二誦之三　插

後秦北印度三藏弗若多羅譯

明三十尼薩耆法之四

佛在舍婆提尒時跋難陀釋子共一估客子市巷中行見一肆上有好瓦鉢圓正可愛見已貪著語估客子汝看是瓦鉢圓正可愛荅言實尒估客子言汝須是不荅言欲得即便買與跋難陀釋子得是鉢已出舍衛城入祇洹中示諸比丘言諸長老汝等看是瓦鉢圓正可愛諸比丘言實好汝何從得跋難陀向諸比丘廣說是事諸比丘問汝先有所用鉢不荅言先有又言用此鉢為荅言先有今有有何患是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘先有所用鉢更乞新鉢種種呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀釋子汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘先有所用鉢更乞新鉢種種呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘

所用鉢破減五綴更乞新鉢為好故尼
薩耆波夜提是鉢應比丘僧中捨此
衆中最下鉢應與是比丘如是教言
汝比丘畜是鉢乃至破是事應尒所
用鉢者先所受用食鉢鉢者有三種上
中下上者受三鉢他飯一鉢他羹餘
可食物半羹是名上鉢下鉢者受一
鉢他飯半鉢他羹餘可食物半羹是
名下鉢餘者名中鉢大於大小於小
不名為鉢減五綴者四綴三綴二綴
一綴為好者是比丘難滿難養不知
足不少欲故是鉢應比丘衆中捨者
是鉢應盛滿中水僧中行之應作是
唱言諸長老集今欲作滿水鉢諸比
丘應即時各自持先所受用鉢來集一
處是時諸比丘不得更受餘鉢若諸
比丘於是時更受餘鉢者得突吉羅罪
僧和合已先應作行滿水鉢人羯磨
一比丘應僧中唱言諸長老誰能行是
滿水鉢者若比丘言我能是比丘若成
就五惡法不應令作行鉢人何等五惡
隨欲行隨瞋行隨怖行隨癡行不知
行不行者成就五善法者應令作行

鉢人不隨欲瞋怖癡知行不行是比
丘應令作行鉢人是中一比丘即時唱
言大德僧聽某甲比丘能作行滿水鉢
人若僧時到僧忍聽某甲比丘作行
滿水鉢人如是白如是作白二羯磨
僧今聽某甲比丘作行滿水鉢人竟
僧忍默然故是事如是持若是比丘
作行滿水鉢人應滿鉢盛水初應先
至第一上座比丘所問言上座須是
鉢不若上座言須應與上座是人應
取上座鉢行之次到第二上座所問
言須是鉢不若言須應與又應取第二
上座鉢次問第三上座問第三上座
時若第一上座心悔還自索鉢者佛
言不應與若上座强取應還奪教上
座作突吉羅悔過若是鉢第一上座
不取者應次第行遍若是滿水鉢都
無人取者乃應還與彼比丘若有人
取是鉢者應取是人鉢次遍行之若
無取是鉢者乃以與彼比丘如是教
言汝畜是鉢乃至破是鉢莫著地莫
著石上莫著高處莫著屋溜處莫著
生埵上不應持至大小便處不應持

入浴室不應以雜沙牛屎洗若鉢濕
不應便舉不應令太乾不應故打破不
應用澡洗手面好守護莫以是破因緣
故求覓妨廢坐禪讀經行道尼薩耆波
夜提者是鉢應捨波夜提罪應悔過
是中犯者若比丘鉢未破不應更乞
新鉢若乞得者尼薩耆波夜提不得者
突吉羅若比丘鉢破可一綴若綴若未
綴不應更乞若乞得者尼薩耆波夜提
不得者突吉羅若比丘鉢破可兩綴
三綴四綴若綴未綴不應更乞若乞得
者尼薩耆波夜提不得者突吉羅若比
丘鉢破可五綴若綴未綴更乞新鉢
若得不得不犯　二十二事竟
佛在王舍城介時六群比丘自乞縷
持到冨貴人舍作是言諸聚落主令
織師為我織衣是諸貴人即語織師
與是比丘織衣我與汝價是織師依
此貴人舍往敬畏故不能違逆但織
衣時瞋恚呵責言沙門釋子自言善
好有德依恃貴人使我虛作無食無
價亦無福德恩分是我等衰惱失利
值遇是難滿難養不少欲不知足人是

中有比丘少欲知足行頭陁聞是呵責心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六群比丘汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣呵責六群比丘云何名比丘自乞縷使非親里織師織衣種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘結戒從今是戒應如是說若比丘自行乞縷使非親里織師織者尼薩耆波夜提自乞者或得五十波羅或得百波羅乃至得一兩縷者麻縷毛縷蒭摩縷劫貝縷非親里者親里名父母兄弟姊妹兒女乃至七世因緣異是名非親里織師者若男女黃門二根尼薩耆波夜提者是物應捨波夜提罪應悔過是中犯者若比丘從親里乞縷若令親里織若自織若令比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼織是中從親里乞不犯令親里織亦不犯自織得突吉羅令比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼織皆突吉羅若比丘從親里乞縷令非親里織若自織若令比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼織

是中從親里乞不犯令非親里織師
織尼薩耆波夜提若自織令比丘比
丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼織皆突
吉羅若比丘從親里乞縷令親里非
親里織若自織若令比丘比丘尼式
叉摩尼沙弥沙弥尼織是中從親里
乞不犯令親里織亦不犯令非親里
織尼薩耆波夜提自織令比丘比丘
尼式叉摩尼沙弥沙弥尼織皆突吉
羅若比丘從非親里乞縷令非親里
織若自織若令比丘比丘尼式叉摩
尼沙弥沙弥尼織是中從非親里乞
縷突吉羅令非親里織尼薩耆波夜
提自織令比丘比丘尼式叉摩尼沙
弥沙弥尼織皆突吉羅若比丘從非
親里乞縷令親里織若自織若令比
丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼織
是中從非親里乞縷突吉羅令親里織
無犯自織令比丘比丘尼式叉摩尼
沙弥沙弥尼織皆突吉羅若比丘從
非親里乞縷令親里非親里織若自
織若令比丘比丘尼式叉摩尼沙弥
沙弥尼織是中從非親里乞縷突吉

羅令非親里織屋薩耆波夜提令親
里織不犯自織令比丘比丘屋織式
叉摩屋沙弥沙弥屋織皆突吉羅若
比丘從親里非親里乞縷令親里非
親里織若自織若令比丘比丘屋式
叉摩屋沙弥沙弥屋織是中從親里
乞不犯從非親里乞突吉羅令親里
織不犯令非親里織屋薩耆波夜提
自織令比丘比丘屋織式叉摩屋沙
弥沙弥屋織皆突吉羅若比丘從親
里非親里乞縷令親里織若自織若
令比丘比丘屋式叉摩屋沙弥沙弥
屋織是中從親里乞不犯從非親里
乞突吉羅令親里織不犯自織令比
丘比丘屋式叉摩屋沙弥沙弥屋織
皆突吉羅若比丘從親里非親里乞
縷令非親里織若自織若令比丘比
丘屋式叉摩屋沙弥沙弥屋織是中
從親里乞不犯從非親里乞突吉羅
令非親里織屋薩耆波夜提自織令
比丘比丘屋式叉摩屋沙弥沙弥屋
織皆突吉羅不犯者織一波梨若織
禪帶腰帶若一捋兩捋不犯二十三事竟

佛在舍衛國尒時有一居士為跋難
陁釋子故令織師織衣跋難陁聞是
事往語織師言汝知不是衣為我織
汝好織廣織極好織淨潔織我當少多
利益汝若食若似食若食直織師言
大德我等學是者欲得利故若與我
少多利者當為汝好織廣織極好織
淨潔織跋難陁言善時織師便為好
織廣織極好織淨潔織多費經緯居士
覺已語織師言何以用經緯多織師荅
言我不減不偷織竟自共稱看今是
衣好織廣織極好織淨潔織故多費
經緯居士言誰約勅汝令如是織織
師言跋難陁釋子居士言但好織是
居士先所辦縷更再三倍用乃得成
衣與跋難陁釋子已瞋恚呵責諸沙
門釋子自言善好有功德何以乃能
不知時不知量若施者不知量受者
應知量我先所辦縷再三倍用乃得
成衣此是我等衰惱失利何以供養
是難滿難養不知猒足不少欲人是
中有比丘少欲知足行頭陁聞是居
士呵責心不喜向佛廣說佛以是事

集比丘僧知而故問跋難陀汝實作
是事不答言實作世尊佛以種種因
緣呵責跋難陀云何名比丘非親里
人作同意種種因緣呵已語諸比丘
以十利故與比丘結戒從今是戒應
如是說若為比丘故非親里居士居
士婦使織師織衣是比丘先不請便
往語織師言汝知不是衣為我故織
汝好織極好織廣織淨潔織我當多
少益汝是比丘若自語若使人語後
時若與食若與食直為好故尼薩耆
波夜提比丘者為跋難陀釋子非
親里者親里名父母兄弟姊妹男女
乃至七世因緣異是名非親里居士
居士婦者白衣男子名居士白衣女
人名居士婦織師者男女黄門二根
衣者白麻衣赤麻衣翅夷羅衣芻摩
衣憍奢耶衣欽婆羅衣劫貝衣先不
請者是居士先不語有所須來取作
同意者信是居士隨我所須不瞋語
織師好織者使稍稍織廣織者使極廣
織極好織者使好緻織淨潔織者使好
淨潔織與食若似食食者五種謂飯麨

麨魚肉似食者亦有五種謂麨食粟
十誦律卷第八 第十張 揭
食麨麥食莠子食迦師食食直者可
買食物尼薩耆波夜提者是衣應捨
波夜提罪應悔過是中犯者若比丘
往織師所言是衣為我故織汝好織
我當少多利益汝尼薩耆波夜提若
言廣織當多少益汝尼薩耆波夜提
若言極好織當多少益汝尼薩耆波
夜提若言淨潔織當少多益汝尼薩
耆波夜提若言好織廣織當少多益
汝尼薩耆波夜提若言好織極好織
若言好織淨織若言廣織極好織若
言廣織淨織若言極好織淨織當少
多益汝皆尼薩耆波夜提若言好織
廣織極好織若言好織廣織淨潔織
若言廣織極好織淨潔織當多少益
汝皆尼薩耆波夜提若言好織廣織
極好織淨潔織我當多少益汝皆尼薩
耆波夜提又比丘往語織師汝知不
是衣為我織汝莫好織我或多少益
汝是比丘得尼薩耆波夜提若比丘
往語織師言是衣為我織汝莫廣織
或多少益汝尼薩耆波夜提若言莫

極好識或多少益汝居薩耆波衣提
若言莫淨識或少多益汝居薩耆波
衣提若言莫好識莫廣識若言莫好
識莫極好識若言莫好識莫淨識若言
莫廣識莫極好識若言莫廣識莫淨識
若言莫極好識莫淨識或少多益汝
皆居薩耆波衣提若言莫好識莫廣
識莫極好識若言莫好識莫廣識莫
淨識若言莫廣識莫極好識莫淨潔
識或少多益汝皆居薩耆波衣提若
言莫好識莫廣識莫極好識莫淨識
或少多益汝皆居薩耆波衣提又比
丘往語識師汝知不是衣為我識汝
好識我不益汝是比丘得突吉羅若
言廣識若言極好識若言淨識不利益
汝皆突吉羅若言好識廣識若言好
識極好識若言好識淨識若言廣識
極好識若言廣識淨潔識若言極好
識淨識不益利汝皆突吉羅若言好
識廣識極好識若言好識廣識淨潔
識若言廣識極好識淨潔識不利益
汝皆突吉羅若言好識廣識極好識
淨潔識不利益汝皆突吉羅若比丘

往語織師言汝知不是衣為我織汝
莫好織我不益汝突吉羅若言莫廣
織若言莫極好織若言莫淨潔織我
不益汝皆突吉羅若言莫好織莫廣
織若言莫好織莫極好織若言莫好
織莫淨潔織若言莫廣織莫極好織
若言莫廣織莫淨潔織若言莫極好
織莫淨織若言莫好織莫廣織莫極
好織若言莫好織莫廣織莫淨織若
言莫廣織莫極好織莫淨織若言莫
好織莫廣織莫極好織莫淨織不利
益汝皆突吉羅若比丘自有物令織
師織不犯 二十四事竟
佛在舍衛國尒時跋難陁釋子有共
行弟子名達摩善好有德時跋難陁
暫與割截衣著尒時佛自恣竟夏末
月欲二月遊行他國跋難陁釋子聞
佛夏末月欲二月遊行他國聞已語
弟子達摩佛夏末月欲二月遊行他
國今我共汝在佛前遊行他國我等
當多得衣食諸臥具不闕達摩言不能
去何以故我欲從佛遊行他國得數
見佛數見大德比丘因他故得聞法

跋難陀言汝不欲共我去耶答言不
去跋難陀言不去者還我衣來弟子
言和上衣已與我跋難陀言我不以
他事故與汝與汝者為我事故汝實不
欲去耶答言實不欲去跋難陀即還奪
衣取是弟子在祇陀槃那門間立啼
佛入祇陀槃那見達摩佛知而故問
達摩汝何故啼耶即向佛廣說上事
佛以是事集比丘僧知而故問跋難
陀釋子汝實作是事不答言實作世
尊佛以種種因緣呵責云何名比丘
與他比丘衣後瞋恚嫌恨便還奪取
種種呵已語諸比丘以十利故與比
丘結戒從今是戒應如是說若比丘
與他比丘衣後瞋恚嫌恨若自奪若
使人奪還我衣來不與汝得是衣者尼
薩耆波夜提自奪者自身奪使人奪者
令他人奪尼薩耆波夜提者是衣應
捨波夜提罪應悔過是中犯者若比
丘與他比丘衣後瞋恚嫌恨便奪若
能奪得者尼薩耆波夜提若不能得
者突吉羅使人奪得者尼薩耆波夜
提不得者突吉羅自以力鬪諍奪得

者尼薩耆波夜提不得者突吉羅使
他出力鬪諍奪得者尼薩耆波夜提
不得者突吉羅若欲折伏彼故奪
不犯二十五事竟
佛在舍衛國尒時長老毗訶比丘留
僧伽梨安陀林中著上下衣入城乞
食後失僧伽梨還覔不得向諸比丘
說我留僧伽梨安陀林中入城乞食
後便失還覔不得我當云何諸比丘
以是事白佛佛以是事集比丘僧知
而故問毗訶汝實留僧伽梨安陀林
中著上下衣入城乞食後失僧伽梨
還覔不得向諸比丘說諸長老我留
僧伽梨安陀林中著上下衣入城乞
食後失僧伽梨還覔不得我當云何
荅言實尒世尊佛種種因緣讃歎隨
所往處與衣鉢俱作如是言若比丘
少欲知足衣趣蔽形食趣活命隨所
往處與衣鉢俱常安樂住辟如鳥飛
隨所往處毛翅共俱比丘亦尒隨所
往處與衣鉢俱常安樂住佛以種種
因緣讃歎與衣鉢俱已語諸比丘以十
利故與諸比丘結戒從今是戒應如

是說若比丘三月過未至八月未滿
歲若阿練兒比丘在阿練兒處住有
疑怖畏是比丘欲三衣中隨一一衣
著界外家中此比丘有因緣出界外
離衣宿乃至六宿過是宿者尼薩耆波
夜提未滿歲者後安居阿練兒處者
去聚落五百弓於摩伽陀國是一拘
盧舍於此方國則半拘盧舍有疑處
者疑是中失物乃至失一水器有畏
者是中有怖畏乃至畏惡比丘若是
比丘欲三衣中隨以一一衣著界外
家中衣名三衣若僧伽梨若欝多羅僧
若安陁會六夜離衣不犯者若離僧伽
梨若離欝多羅僧若離安陁會尼薩
耆波夜提者是衣應捨波夜提罪應
悔過是中犯者比丘第六夜應還取
衣若至衣所若受餘衣若比丘不取
衣來不往衣所不受餘衣至第七夜
地了時尼薩耆波夜提三月過者謂
夏有四月三月雖過而後安居人日猶
未滿故言未滿八月也 [illegible]
佛在舍衛國介時舍衛估客遊諸聚
落為市利故道中見一僧坊閑靜遠

離估客入中見比丘僧少問比丘言
此中比丘何以少比丘答言汝不知
耶估客言去何比丘言是處無擅
越供給衣食湯藥是故比丘僧少估
客言我等欲修治是處供給衣食湯
藥是諸估客即時留衣食湯藥直已
便去遊行諸處諸比丘夏初月分是
物去餘處安居是估客得利行還見
是僧坊作是念此是我等所供養處
當入中看有幾人安居或有所乏衣
食湯藥當更供給即入已見比丘轉
少問言此中比丘何以轉少比丘言汝
不知乎是中無檀越供給衣食湯藥直
是故減少估客言我等先所供給衣食
湯藥直是物那去比丘答言是夏初月
諸比丘分是物去餘處安居估客言
我等不為分故與使餘處安居我為
住此處故與令受供養是中有比丘
少欲知足行頭陀聞是事心不喜向
佛廣說佛以是事集比丘僧佛以種
種因緣呵責云何名比丘夏初月分
安居物佛介時但呵責未結戒佛又
在舍衛國介時波斯匿王有鬪將千

人五百人作一營皆著弊壞垢衣無
色無德自房舍中無好牀褥臥具諸鬪
將婦亦無好衣服環釧瓔珞華鬘莊
嚴身具正使得官供給廩食又不充
足是人喜飲食人客嗜酒鬪諍或時
啼哭或時戲笑跳躑大喚有達摩提
那比丘尼近是處住以是大音聲鬧
亂故妨是比丘尼坐禪讀經時達摩
提那比丘尼往鬪將婦所問言汝等
夫何以著弊壞垢衣無色無德自房
舍中無好牀褥臥具汝等亦無好衣
服環釧瓔珞華鬘嚴具設使得官供
給又不充足汝夫喜飲食人客嗜酒喜
鬪諍或啼哭戲笑或跳躑大喚妨我
坐禪讀經汝何不遮答言何能制之
設使遮者先所得飲食之餘更不復
得善人若當呵者或能受用達摩提
那比丘尼聞語已去乞覓飲食時時
請諸鬪將中大力勢者與食誘之知有
信心能信受語即便語言諸聚落主汝
等歸依佛歸依法歸依僧是信受語故
即歸依佛法僧故不復喜
飲酒亦不喜延致酒客不喜鬪諍不復

喜啼哭戲嘆跳躑大喚自房舍中有　十誦律卷第八　第十八張　揮
好牀褥衣服臥具諸婦皆有好衣服
環釧瓔珞華鬘莊嚴身具官所給廩
皆得充足以是因緣故諸鬪將漸漸
大富多饒金銀財寶奴婢人民種種
成就波斯匿王以是富人圍繞故王
有威德衆所敬仰尒時波斯匿王有
小國反叛語諸鬪將汝等往彼折伏
便還是諸將中有深敬佛者弓頭著
漉水囊作是念若值水有虫者當漉
飲之是中有不信佛法者生嫉妬心
往到波斯匿王所言是中某甲諸鬪
將弓頭著漉水囊作是念值有虫水
者當漉飲之是等誑王王言云何是
等於小虫中有如是憐愍心何況於人
王言喚來即往喚之王言汝等實以
漉水囊繫弓頭作是念值水有虫者
當漉飲之耶荅言實尒王言汝等誑
我鬪將言云何誑王王言汝於小虫
尚有憐愍心何況於人鬪將言虫
有何過於王若有過者當知我等為
王治之王作是念或有人喜淨潔故
何必畏煞虫王言將至陣前即將至

陣前是諸闘將或有得慈心三昧
入慈心力故破是賊陣即時折伏王闘
破賊心大歡喜尒時諸闘將破賊已
還到王所長跪而言大王常勝作是
語已在王前立王即時償賜財物聚
落田宅人民更倍供給尒時諸闘將
富貴轉增多饒金銀財實奴婢人民
種種增益王以是人圍遶故威德轉
勝衆倍敬御諸闘將作是念我等富貴
具足者皆因達摩提鄰比丘尼故我等
何不請是比丘尼来是舍衛國三月夏
安居是諸闘將到比丘尼所言大德到
我舍衛國夏安居来比丘尼荅言不
能何以故荅言隨佛安居處我等當
往安居是中數得見佛數得見大德
比丘因他故得聞法汝等若欲令我
是中安居者可先請佛此舍衛國夏
安居是闘將即往佛所頭面礼足在
一面坐佛見坐已種種因緣說法示
教利喜示教利喜已黙然是諸闘將
聞佛說法種種因緣示教利喜已白佛
言世尊受我等請舍衛國夏安居憐愍
故佛黙然受之諸闘將知佛黙然受請

已頭面礼足右遶而去還到自舍各
相約勑隨力所辦若一日食二日食
三日食如是次第辦三月食為衆僧作
別房衣作家中衣作夏安居衣尒時餘
十日在未到自恣波斯匿王復有小國
反叛即復遣先闘將往以前破賊是故
令復使汝等往是諸闘將聞已愁憂
何苦乃尒先闘因緣殆而得脫今復
往者或能失命我等已請佛三月辦
衣食湯藥我等若不以布施者衆僧
失布施我等失福德我等先欲施物
令布施何苦我等常令施法不絕僧
福田中恒作福德僧得施物我等得
福即出前許布施物多持衣襆到祇
陁林中打揵搥諸比丘言何以打耶
闘將荅言諸大德集我以此衣布施
衆僧諸比丘言佛不聽我等未自恣
夏月內分安居衣諸闘將言我等官
人屬他不得自在先闘因緣殆而得
脫今往不知云何或能失命衆僧集
聚當受是衣物諸比丘不知云何是
事白佛佛知故問阿難自恣有幾日
在阿難荅言世尊有十日在佛語阿

難雖十日未至自恣恐失布施衣應受
佛及僧集坐一處諸闍將分諸衣與
衆僧已在佛前坐聽說法故佛見坐已
說種種法示教利喜示教利喜已默
然是諸闍將聞佛說法已頭面礼足
右遶而去去不久佛以先因緣及是
事故集比丘僧佛以種種因緣讚戒讚
持戒讚戒讚持戒已語諸比丘以十
利故與比丘結戒從今是戒應如是
說若比丘十日未至自恣有急施衣
應受比丘須是衣者當自手取乃至
衣時畜過是畜者尼薩耆波夜提十
日未至自恣者若知自恣有十日在
急施衣者若王施若夫人施若王子施
若大臣大官闍將內官若女欲嫁時若
病人若欲煞賊時如是等人施衣若知
十日未至自恣應受衣時者若有住
處不受迦絺那衣夏末一月若受迦絺
那衣住處夏末一月及冬四月尼薩
耆波夜提者是衣應捨波夜提罪應
悔過是中犯者若是處不受迦絺那
衣諸比丘夏末月未後日是衣應捨
若作淨若受持若不捨不作淨不受

十誦律卷六 第十三張 插

持至冬初月初日地了時尼薩者波
夜提若是住處受迦締郍衣是諸比
丘冬末後月末後日是衣應捨應作
淨若受持若不捨不作淨不受持至春
初月初日地了時尼薩著波夜提事訖
佛在王舍城尒時六群比丘作是言
佛聽我等畜雨浴衣便春冬一切時
畜是中有比丘少欲知足行頭陀聞
是事心不喜種種因緣呵責云何名
比丘佛聽畜雨浴衣故便冬春一切
時畜佛聽畜三衣雨浴衣乃是第四衣
是諸比丘種種呵已是事白佛佛以
是事集比丘僧知而故問六群比丘
汝實作是事不荅言實作世尊佛以
種種因緣呵責云何名比丘我聽畜
雨浴衣便冬春一切時畜種種因緣
呵已語諸比丘以十利故與比丘結
戒從今是戒應如是說若比丘春殘
一月應求作雨浴衣半月應受持若
比丘未至春殘一月求作過半月受
持者尼薩著波夜提是中云何求云
何作云何持求者從他乞是衣作者
若浣染割截揲縫持者若是衣受用

十誦律卷第八　第十三張　福

尼薩耆波夜提者是衣應捨波夜提
罪應悔過是中犯者若比丘有閏月
處求雨浴衣往無閏月處安居是中
從外求來作來皆突吉羅從受持來尼
薩耆波夜提若有閏月處比丘遣使往
語無閏處比丘言諸大德小待共自
恣若無閏處比丘受是語待者是元
閏處比丘從求來作皆突吉羅從受
持來尼薩耆波夜提若比丘有閏處
求雨浴衣有閏處安居不犯持竟夏
前二月便捨之無閏處者已入八月
熱時已過故犯有閏者謂此國晚熱謂
閏春末月則閏月內求之若求得者二
月末便應受持不能得者四月十六日
應受持即得不應得過十五日　二十八　第覚
佛在舍衛國爾時有一居士發心欲
與佛及僧飲食復與僧衣時世飢儉
乞食難得是居士財物不多夏時已
過心中憂愁作是言今何痛惱苦急
乃爾我本心欲與佛及僧飲食復與
僧衣時世飢儉乞求難得我財物少
夏時已過心中憂愁苦急不滿我願
我今當從僧中少多請比丘與食與

僧衣令我福德不空作是念已便入
祇洹打揵搥有比丘問居士何因緣
故打揵搥居士荅言我欲從僧請本
所比丘到我舍食時知會人即差本所
比丘去次到六群比丘六群比丘先
時有次請便持衣鉢先至請家辦飲
食時教如是如是作是時六群比丘
晨朝持衣鉢到是居士舍共相問訊
在一面坐居士作礼在前坐自向六
群比丘軟語我本心欲與佛及僧飲
食復與僧衣今世飢儉乞求難得我
財物少夏時已過心中憂惱苦急作
是念我今何不從僧中請少多比丘
與食便與僧衣令我不失福德以是
因緣故食與汝等衣當與僧時六群
比丘聞衣名心動語居士言是衣何似
持来示我居士言善即出衣示之六
群比丘見衣倍生貪心語居士言汝
意欲令是衣有用耶欲令舉置耶居士
言所以施者欲令用之汝若欲令不
用者當與僧何以故僧多有衣舉在
一處朽壞虫齧若令用者當與我等
我等衣少得施當用居士言汝等知與

僧不用若汝等能用者便當相與居士
與食已持是衣與六群比丘六群比丘
食已持是衣入祇洹示諸比丘是衣何
似細好不諸比丘言實好汝何從而
得六群比丘廣說是事是中有比丘
少欲知足行頭陀聞是事心不喜種
種因緣呵責云何名比丘知物向僧
自求向已種種因緣呵已向佛廣說
佛以是事集比丘僧知而故問六群
比丘汝實作是事不答言實作世尊
佛以種種因緣呵責六群比丘云何
名比丘知物向僧自求向已種種因
緣呵已語諸比丘以十利故與比丘
結戒從今是戒應如是說若比丘知
物向僧自求向已尼薩耆波夜提知
者若自知若從他聞若檀越語物者
謂施僧物若衣鉢戶鉤澡灌時藥夜
分藥七日藥終身藥向僧者發心欲
施僧未與尼薩耆波夜提者是衣應
捨波夜提罪應悔過是中犯者若比
丘知是物向比丘僧自求向已尼薩
耆波夜提若向二三一突吉羅若比
丘尼知是物向比丘尼僧自求向已

尼薩耆波夜提若向三二一突吉羅

若比丘知是物向此三比丘求向餘三比丘突吉羅若比丘知是物向三比丘求向二比丘一比丘比丘尼僧三比丘尼二比丘尼一比丘尼三式叉摩尼二式叉摩尼一式叉摩尼三沙弥三沙弥二沙弥一沙弥尼二沙弥尼一沙弥尼比丘僧皆突吉羅若比丘知是物向此二比丘求向餘二比丘突吉羅若知是物向二比丘求向一比丘比丘尼僧三比丘尼二比丘尼一比丘尼三式叉摩尼二式叉摩尼一式叉摩尼三二一沙弥三二沙弥尼比丘僧三二一比丘皆突吉羅若比丘知是物向此一比丘求向餘一比丘突吉羅若知是物向一比丘求向比丘尼僧三二一比丘尼三二一式叉摩尼三沙弥二一沙弥三二一沙弥尼比丘僧三二一比丘皆突吉羅若比丘知是物向此三比丘尼求向餘三比丘尼突吉羅若比丘知是物向三比丘尼求向二比丘尼一比丘尼三二一式叉摩尼三二一沙弥三二

一沙弥尼比丘僧三比丘二一比丘
比丘尼僧皆突吉羅若比丘知是物
向此二比丘尼求向餘二比丘尼突
吉羅若比丘知是物向二比丘尼求
向一比丘尼三二一式叉摩尼三二
一沙弥三二一沙弥尼比丘僧三二
比丘比丘尼僧三二一比丘尼皆突吉
羅若比丘知是物向此一比丘尼求
向餘一比丘尼突吉羅若比丘知是
物向一比丘尼求向三二一式叉摩
尼三沙弥二一沙弥三二一沙弥尼
比丘僧三二一比丘比丘尼僧三二比
丘尼二一比丘尼皆突吉羅若比丘知
是物向此三式叉摩尼求向餘三式
叉摩尼突吉羅若比丘知是物向三
式叉摩尼求向二一式叉摩尼三
一沙弥三二一沙弥尼比丘僧三
二一比丘比丘尼僧三二一比丘尼皆
突吉羅若比丘知是物向此二式叉
摩尼求向餘二式叉摩尼突吉羅若
比丘知是物向二式叉摩尼求向一
式叉摩尼三二一沙弥三二一沙弥
尼比丘僧三比丘二一比丘比丘尼

僧三比丘尼二一比丘尼三式叉摩
尼皆突吉羅若比丘知是物向此一
式叉摩尼求向餘一式叉摩尼突吉
羅若知是物向一式叉摩尼求向三
沙弥二一沙弥三沙弥尼二一沙弥
尼比丘僧三比丘二一比丘比丘尼
僧三比丘尼二一比丘尼三式叉摩
尼二一式叉摩尼皆突吉羅若比丘知
是物向此三沙弥求向餘三沙弥突
吉羅若比丘知是物向三沙弥求向
二沙弥一沙弥三沙弥尼二一沙弥
尼比丘僧三比丘二一比丘比丘尼
僧三比丘尼二一比丘尼三式叉摩
尼二一式叉摩尼皆突吉羅若比丘
知是物向此二沙弥求向餘二沙弥
突吉羅若比丘知是物向二沙弥求
向一沙弥三沙弥尼二一沙弥尼比
丘僧三比丘二一比丘比丘尼僧三
比丘尼二一比丘尼三二一式叉摩
尼三二一沙弥三二一沙弥尼皆突
吉羅若比丘知是物向此一沙弥求
向餘一沙弥突吉羅若比丘知是物
向此一沙弥求向三沙弥尼二一沙

弥尼比丘僧三比丘二一比丘比丘
尼僧三比丘尼二一比丘尼三式叉
摩尼三一式叉摩尼三沙弥二一沙弥
皆突吉羅若比丘知是物向此三沙
弥尼求向餘三沙弥尼突吉羅若比
丘知是物向此三沙弥尼求向餘二
沙弥尼比丘僧三二一比丘比丘尼僧
三比丘尼二一比丘尼三一式叉
摩尼三二一沙弥皆突吉羅若比丘
知是物向二沙弥尼求向餘二沙弥
尼突吉羅若比丘知是物向二沙弥
尼求向一沙弥尼比丘僧三二一比
丘比丘尼僧三比丘尼二一比丘尼三
二一式叉摩尼三二一沙弥三二一沙
弥尼皆突吉羅若比丘知是物向此
一沙弥尼求向餘一沙弥尼突吉羅
若比丘知是物向一沙弥尼求向比
丘僧三比丘二一比丘比丘尼僧三
比丘尼二一比丘尼三二一式叉摩
尼三二一沙弥三二一沙弥尼皆突吉
羅若比丘知是物向此多畜生求向
餘多畜生突吉羅若比丘知是物向
多畜生求向二畜生二畜生突吉羅

若比丘知是物向此二畜生求向餘二 十誦律卷第八 第三張 攝
畜生突吉羅若比丘知是物向二畜生
求向一畜生多畜生突吉羅若比丘知
是物向此一畜生求向餘一畜生突吉
羅若比丘知是物向一畜生求向多
畜生二畜生突吉羅若比丘知是物
向比丘僧求向比丘尼僧突吉羅若
比丘知是物向比丘尼僧求向比丘
僧突吉羅若比丘僧破為二部比丘
知是物向此一部求向餘一部突吉
羅若比丘向中生向想得尼薩耆波
夜提若向中生不向想亦得尼薩耆
波夜提若向中生疑尼薩耆波夜提
若不向中生向想得突吉羅若不向
中生疑得突吉羅若不向中生不向
想不犯 二十九事竟
佛在舍衛國與大比丘僧安居尒時
長老畢陵伽婆蹉王舍城安居多有
知識大得酥油蜜石蜜是長老多得
故一鉢半鉢拘鉢多羅半拘鉢多羅
大揵鎡小揵鎡或絡囊盛懸象牙杙
上從中取時流棄汙壁卧具爛壞汙
墁房舍房舍臭處是長老畢陵伽婆

踐弟子學宿而食惡捉不受內宿諸
佛在世法歲二時大會春末後月夏
末後月春末月者諸方國土處處諸
比丘來詣佛所作是念佛所說法我
等當安居時修習得安樂住是初大
會夏末月者諸比丘夏三月安居竟
作衣畢持衣鉢詣佛所作是念我等
久不見佛久不見世尊是第二大會
尒時有一比丘王舍城安居竟作衣
畢持衣鉢遊行到舍衛國往詣佛所
頭面礼足在一面立諸佛常法若客比
丘來以如是語勞問諸比丘忍不足
不安樂住不乞食不乏道路不疲耶
尒時佛以如是語勞問是比丘忍不
足不安樂住不乞食不乏道路不疲
耶比丘答言世尊忍足安樂住乞食
不乏道路不疲以上事向佛廣說佛
以是事集比丘僧種種因緣呵責我
憐愍利益病比丘故聽服四種含消
藥酥油蜜石蜜云何是比丘學宿而
食惡捉不受內宿種種因緣呵已語
諸比丘以十利故與比丘結戒從今
是戒應如是說若比丘病聽服四種

含消藥酥油蜜石蜜共宿至七日得
服過是服者尼薩耆波夜提病者若
風發熱發冷發服是四種藥可差者是
名病不病者異是因緣名為不病尼薩
耆波夜提者是藥應捨波夜提罪應
悔過是中犯者若比丘一日得酥畜
二日捨二日得畜三日捨三日得畜
四日捨四日得畜五日捨五日得畜
六日捨六日得畜七日捨七日得七
日時比丘是酥應與人若作淨若服
若比丘不與人不作淨不服至第八
日地了時尼薩耆波夜提若比丘一
日得酥二日更得畜一捨一二日得
酥三日更得畜一捨一三日得酥四
日更得畜一捨一四日得酥五日更
得畜一捨一五日得酥六日更得畜
一捨一六日得酥七日更得七日時
比丘是酥應與人若作淨若服若不
與人不作淨不服至第八日地了時
尼薩耆波夜提若比丘一日得酥畜二
日更得畜後捨前二日得酥三日更
得畜後捨前三日得酥四日更得畜
後捨前四日得酥五日更得畜後捨

前五日得酥六日更得畜後捨前六
日得酥七日更得七日時比丘是酥
應與人若作淨若服若不與人不作
淨不服至第八日地了時尼薩耆波
夜提若比丘一日得酥二日更得畜
前捨後二日得酥三日更得畜前捨
後三日得酥四日更得畜前捨後四
日得酥五日更得畜前捨後五日得
酥六日更得畜前捨後六日得酥七
日更得七日時比丘是酥應與人若
作淨若服若不與人不作淨不服至
第八日地了時尼薩耆波夜提若比丘
一日得酥畜二日不得三四五六七日
不得七日時比丘是酥應與人若作
淨若服若不與人不作淨不服至第
八日地了時尼薩耆波夜提若比丘
一日得酥畜二日更得三四五六七
日更得七日時比丘是酥皆應與人
若作淨若服若不與人不作淨不服
至第八日地了時尼薩耆波夜提若
比丘看應捨酥未捨罪未悔過次續
未斷更得酥是後酥得尼薩耆波夜
提本酥因緣故又比丘應捨酥已捨

罪未悔過次續未斷更得酥是後酥
得尼薩耆波逸提本酥因緣故又比
丘應捨酥已捨罪已悔過次續未斷
更得酥是後酥得尼薩耆波夜提本
酥因緣故又比丘應捨酥已捨罪已
悔過次續已斷更得酥不犯油蜜石
蜜亦如是若重病不犯　三十事竟

十誦律卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造